

భ య ము - అ భ య సి ధ్ధి

ప్రణేత

స్వామి ప్రజ్ఞానానంద

ప్రచురణ

శ్రీ ప్రజ్ఞానానంద భక్తసేవాసమితి

చిదానందాశ్రమము - పశివేదల

పశ్చిమగోదావరిజిల్లా

శ్రీమత్ స్వామివారి 71 వ జన్మదినోత్సవ పూజాకుసుమము

సర్వస్వామ్యసంకలితము

ఘూల్కము : 0-50

ప్రథమ ముద్రణము

ప్రతులు 1000

ప్రతులు లభించుస్థానము:

శ్రీ ప్రజ్ఞానానంద భక్తసేవాసమితి
చిదానందాశ్రమము- పశివేదల-పోష్ఠ
వయా- చాగల్లు- పశ్చిమగోదావరిజిల్లా.

ప్రమాది - ఆశ్వయుజ బ. పాడ్యమి స్థిరవారము
13-10-1973.

శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రింటింగువర్కుస్,
కొవ్వూరు.

శ్రీ మత్పూజ్యపాద
స్వామి ప్రజ్ఞానానందగిరి

ఓం

(శ్రీ) గురుభ్యోనమః

ప్రకాశకుల ప్రస్తావన

ఈ చరాచరవ్యక్తప్రపంచము భిన్న నామరూపగుణకర్మలతో భేదప్రవర్తకమై సంయోగవియోగమోహశోకభయాలవాలమై యుండుట గనుచున్నాము. మరియు నియ్యది షడ్భావవికారపరిణామముల నొందుచు క్షణభంగురమై, సశ్వమై అసత్తుగుచున్నది. అనుక్షణ పరిణామరూప నామ రూపక్రియాప్రపంచము నిజసత్తాకలదిగానందున విశ్వసింపదగినదిగాను. “దుఃఖాలయమశాశ్వతమ్” అని ప్రపంచస్వభావమును క్రీకృష్ణభగవానులు వివరించిరి.

దుఃఖమునే తాపమనియు, భయమనియు, బంధమనియుగూడ వ్యవహరింతురు.

అన్యతజడదుఃఖాత్మకమును, కించిజ్ఞమును, భేదరూపమును అగు నామరూపక్రియాప్రపంచముతోడి సంసర్గ, తాదాత్మ్య అధ్యాసలే మానవుల దుఃఖభయబంధములకు మూలము. అధ్యాసజనకభేదదృష్టికి అజ్ఞానజనితపరిచ్ఛిన్న అహంనృత్తియే మూలము. ఈ విషయమే శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదులు వివేకచూడామణియందెల్లు నిర్వచించిరి :

శ్లో॥ “సన్త్యక్త్యే ప్రతిబద్ధాః పుంసః సంసార హేతివోదృప్తాః।
తేషామేకం మూలం ప్రథమవికారో భవత్యహంకారః॥”

ఈ అహంవృత్తిప్రవృత్తియే సమస్త భేద, సంసృతి, భయ, బంధములకు మూలకారణమగుచున్నది. గాన జనన మరణరూపసర్వభయబంధములనుండియు విముక్తి నొంది పరిపూర్ణత్వసిద్ధి నొందవలెననిన ఈ అహంవృత్తివిలయమే కర్తవ్య సాధనము.

“ఈశావాస్యమిదం సర్వంయత్కించ జగత్యాం జగత్”
(ఈశావాస్య)

“తథాక్షరాత్ సంభవతీహ విశ్వం” (ముండక-ఉ)

“ఉత్తమః పురుష స్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః”

“యోలోకత్రయమావిశ్య బిభర్ష్యవ్యయ ఈశ్వరః” (గీత)

“సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ కేహనానాస్తి కించన”

అనుశ్రుతిప్రమాణములు ఘోషించునట్లు అనంత, సత్య, నిత్య, శుద్ధ, బుద్ధ, ముక్త, పరిపూర్ణాఖండాద్వయ సచ్చిదానందపరబ్రహ్మమే సర్వాత్మయు సర్వజగదాధారము నైన నిజతత్వమై తేజరిల్లుచున్నది. అట్టి అనంతాద్వయ సచ్చిదానంద బ్రహ్మైక్యసిద్ధియే సర్వబంధములనుండియు, భయములనుండియు విముక్తి నొందించి సాధకునకు పరిపూర్ణ తను ప్రసాదించును. గాన బ్రహ్మైక్యానుసంధాననిదిధ్యాసచే అహంవృత్తిని విలయమొందించి అనంతాద్వయానందపూర్ణ బ్రహ్మైక్యసిద్ధి నొంది అభయసిద్ధిని బడసి తరింపజెల్లును.

శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య స్వామి ప్రజ్ఞానానందపూజ్యపాదులు 1942 న సంవత్సరమున “తిరుపతి-తిరుమల”లోని వైకుంఠతీర్థగుహయందు ఏకాంతవాసము సల్పుచు, అనంత బ్రహ్మైకైకరసానుభూతినొందుచు, తదనుభూతిని “సర్వభూతేభ్యోఽభయం భూయాత్” అను సర్వసన్యాసపూర్వక శ్రుతిసూత్రము నాధారముగాగొని పైవివరించిన ఆధ్యాత్మిక సాధనవిధానమును “భయము - అభయసిద్ధి” యను పేరున స్వాత్మనందార్థమును, ముముక్షుజనహితార్థమును రచించిరి. రచించి చాలాకాలమైనది. అమూల్యమైన ఈ యాధ్యాత్మిక వ్యాసమును భక్తజనుల ప్రార్థనపై పూజ్యస్వామివారి యనుమతిని బడసి ముముక్షుజనహితార్థము “శ్రీప్రజ్ఞానానందభక్త సేవాసమితి”వారమగు మేము ప్రచురింపబూనుకొంటిమి. జిజ్ఞాసువులు బుధజనులు దీనిలాభము నొందుదురుగాక యని మా ప్రార్థన.

ఈ యాధ్యాత్మిక యుత్తమవ్యాసమును అత్యంతసాదరాభిమానములతో పరిశోధించి అమూల్యమగు ఉపోద్ఘాతమును మాకందించిన పండితులును, సాధుహృదయులును, సర్వమాగ్ధతత్పరులునగు బ్రహ్మశ్రీ కొల్లి అనంతపద్మనాభ శాస్త్రిగారికి మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతాభివందనములు.

ఆధ్యాత్మిక సాధనతత్పరులు, నిష్కళంకహృదయులు, పూజ్యస్వామివారి ఆతరంగికభక్తులునగు శ్రీ టి. జోగిరాజు

(విశాఖజిల్లా, సక్క-పల్లి సమితి, బి.డి. ఓ.) గారు ఈ వ్యాసమును గాంచి, కడుసంతోషించి ముమక్షుజనహితార్థము ప్రచురించుట శ్రేయోదాయకమని ప్రోత్సహించిరి. కావున వారికిని మా కృతజ్ఞతలు.

శ్రద్ధతో ఈ గ్రంథముద్రణమును సుగదరిముగా నిర్వహించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రింటింగువర్కువారికి మా కృతజ్ఞతలు.

ఓం సర్వేషాం శాంతిర్భవతు !

చిదానందాశ్రమము

పశివేదల

ది 6-10-1973

ముదిగంటి సత్యనారాయణ

కార్వడర్కి

శ్రీ ప్రజ్ఞానానంద భక్తసేవాసమితి

ప రి చ య ము

కొల్లి అనంతపద్మనాభశాస్త్రి

రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపాల్

ఎస్. జి. వి. పి. ఓరియంటల్ కాలేజి

రాజమండ్రి)

శ్రీ శ్రీ శ్రీ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య ప్రజ్ఞానానంద స్వాములవారిచే ప్రసన్నగంభీరశయ్యలో రచితమై నాయనంద వ్యాజ వాత్సల్యముచే పంపబడిన “భయము-అభయసిద్ధి” అను బహువిధ వేదాంతార్థ ప్రతిపాదకమగు మహావ్యాసమును సాం తము చదివితని. మహానందమునందితిని.

శ్రీస్వాములవారు పూర్వాశ్రమమున ఉపనయనానం తరము కొలదికాలములోనే ప్రాగ్జన్మసమాసాదిత సత్సం స్కారవిశేషముచే ఐహికవిషయ వైరాగ్యసంపన్నులై ముము త్సువులై పరమహంసలకు సదాశ్రయమగు పవిత్రహిమాచల ప్రాంతములకేగి యట శ్రీమత్పూజ్యపాద జ్ఞానానంద స్వాముల వారిని శుశ్రూషించి తపోనిష్ఠలోనుండి యాగురుదేవులవలన ఔపనిషదరహస్యముల కూలంకషముగ నెఱింగిరి. బ్రహ్మని ష్టులై స్వయంతీర్థులైరి. భక్తులనుదరింపజేయుటకు షిష్యమ గోదావరీమండలస్థ పశ్చాదలాశ్రమమందు ముముక్షువులగు భక్తులకు వేదాంతరహస్యములను వాత్సల్యముతో బోధించు

చండుట బహుజనులకు విదితచరము. శ్రీవారితో నేనును చిర కాలపరిచయభాగ్యముగలవాడను.

స్వాములవారు ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత, వివేకచూడా మణి, భర్తృహరి సుభాషితములు మున్నగు ప్రమాణగ్రంథముల నాధారముగాజేసికొని తమ బ్రహ్మనిష్ఠవలని యాత్మానుభూతిని మేళనముచేసి యీయుత్తమ వ్యాసరాజమునురచించి భక్తులకందజేసిరి.

శ్రీశంకరభగవత్పాదులవారు తమ శారీరకభాష్యగ్రంథమున మొదటఉపోద్ఘాతముగా సధ్యాసభాష్యమును రచించిరి. యుష్మత్ప్రత్యయగోచరమగువిషయము(దృశ్యము) అస్మత్ప్రత్యయగోచరమగు విషయి(జ్ఞానము స్వయంప్రకాశరూపము) యుతమశ్రవకాశములవలె విరుదస్వభావములు.వానికి వాస్తవికమేళనముసంభవముకాదు. అయినను సత్యాస్మతములగు జ్ఞానజడములను మేళనముచేసి లోకవ్యవహారము ప్రసృతమయినది. ఈ ఆత్మనాత్మతాదాత్మ్యము అధ్యాసవలననే యని సెలవిచ్చిరి. అధ్యాసయనగా “అతస్మిన్ స్తద్బద్ధి” యని నిర్వచించిరి. ఈ అధ్యాసయే ద్వైతభావనకుమూలము. ద్వైతభావనచేతనే భావభావము కల్గినది. ఈయధ్యాసగ్రంథములోని సారాంశము సంతను స్వామివారు తమవ్యాసములోన “భయము” అనుభాగమున వివిధదృష్టాంత దార్ఢాంతికములతో సవిస్తరముగా జిజ్ఞాసువులకు కరతలామలకము గావించిరి. మరియు ద్వైత శబ్దనిర్వచనము వివరముచేసిరి అహంత్వ ప్రత్యయార్థభేదస్ఫూర్తిచేతనే

ద్వైతభావము కల్గినదని సప్రమాణముగా నయుక్తిగ నిరూపించి. “ధ్యాయతోవిషయాని”త్యాది గీతాస్మృతివాక్యములచే నదియే బంధహేతువుగా తెల్లముగావించిరి.

పరమపురుషార్థము మోక్షము. అది బ్రహ్మజ్ఞానముచే గాని ప్రాప్యముగాదు. “నాన్యః పంథా విద్యతే”యనానాన స పునరావర్తతే-బ్రహ్మవిదాప్నోతి పరమ్” ఇత్యాది శ్లోతి శిరోవాక్యములు బ్రహ్మజ్ఞానమాత్ర గమ్యము ముక్తియనియు, ముక్తునకు పునరావృత్తిలేదనియు స్పష్టపఱచుచున్నవి. ముక్తియన బ్రహ్మత్వనావస్థితీయేయని చాటుచున్నవి. “బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి” యనిగదా! ముక్తినిసంపాదించుటయే మానవ జీవిత పరమలక్ష్యము. శమదమాది సంపత్తిగలిగి పురాకృత సుకృత పరిపాకవిశేషమున విషయపరాజ్ముఖుడై, సద్గురూప సదనముచేసి ఆతని కరుణాకటాక్షముచే శ్రవణాదులచే బ్రహ్మజానియై తరించును. అట్టి బ్రహ్మనిష్ఠచేతనే అభయసిద్ధియగునని యనేక వేదాంతవాక్యములతో స్వాములవారు విశదీకరించిరి.

బ్రహ్మసూత్రములలో 4వ సూత్రము “తత్తు సమన్వయాత్” యనునది. ఆ సూత్రభాష్యములో సర్వజ్ఞము, సర్వశక్తి, జగదుత్పత్తి స్థితికారణము అగు పరబ్రహ్మము వేదాంత శాస్త్రముచేతనే తెలియబడును. సర్వాపనిషదవాక్యములు ‘సదేహోమ్యేదమగ్రిహీత్’ ఇత్యాదులు అద్వైత బ్రహ్మపరములుగనే సమన్వితములని పరపక్ష నిరాసపూర్వకముగా

యుక్తులచేతను ప్రమాణములచేతను బహువిధములుగా నిరూపింపబడినది. పై విషయములసారమును స్వాములవారు తమ వ్యాసములో మృగుమధురైలిలో జిజ్ఞాసువులకు నందజేసిరి. ఇది కడుప్రశంసాపాత్రము.

మరియు “తత్త్వమసి”యను ఛాందోగ్యశ్రుతి మహావాక్యములోని త్వంపదార్థము భయహేతువుగను, తత్త్వదార్థము అభయసిద్ధి సంధాయకముగను, అసి జీవబ్రహ్మలక భేద బోధకముగను, అదియే పరమపురుషార్థమనియు, మీరు సప్రమాణముగా నిరూపించినట్లు భావించును.

కావున ప్రతిమానపుడును అభయసిద్ధికై సాధనచేయవలయును. అది సద్గుప్రసాదలభ్యము. దానిచేత మహత్తర సంసారపారాపారతరణము. అదియే నీత్యసుఖావాప్తి. తద్రూపమయినదియే భయనాశము, అభయసిద్ధి అని భక్తుల తరణోపాయముగ ఉపదేశరూపమగు నీమహావ్యాసమును మీరు రచించిరి. ఉన్నతభావగంభీరము, సప్రమాణమును, భక్తుల కత్యంతోపకారకమునగు నీవ్యాసమునకు కర్తలగు శ్రీ స్వాములవారికి నా నమశ్శతములు.

ప్రమాదవత్సర శాసన

పూర్ణిమ

విధేయుడు

కొల్లి అనంతపద్మనాభశాస్త్రి.

ఓపె

నమో భగవతే జ్ఞానానందాయ!

భయము - అభయసిద్ధి

జగమంతయు సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేదములచే ద్వైతభావాత్మకమైయున్నది. ఈ విషయము ప్రత్యక్షప్రమాణముచే నెల్లరకు విదితమే. మరియు ద్వైతభావముతో సహానిర్దియై జగమంతటను ప్రచండవ్యాప్తిచెంది జీవులను కలవరపఱచు మరొండు విషయము గూడగలదు. 'ద్వితీయాద్వైతభయం భవతి' 'యత్కించి త్వశ్యతో భేదం భయంబ్రూతేయః శ్రుతిః'. ఎచట ద్వైతప్రతీతి కలదో అచట నెల్ల భయము సిద్ధమని శ్రుతులు ఘోషించుచున్నవి. ఈ జగమునగల జీవజాలమున కెల్ల జన్మాదిగా భయభావముగూడ సిద్ధమైయున్నది. స్వస్థాన స్వసుఖ భ్రష్టతలే అనగా స్వస్వరూప స్వసుఖ తిరోధానమే భయశబ్దార్థముగా నెఱుంగునది. స్వస్థితికి వికల్పమును గూర్చినదే భయము. ఈ భయమునే బంధమనియు, దుఃఖమనియు, బాధయనియు, సంస్మృతియనియు (శ్రుతిశాస్త్ర)దులందు బేర్కొనిరి.

“మృత్యునాభ్యాహతం లోకం వ్యాధిభీత్పపీడితమ్”
 “జన్మదుఃఖమ్ జరాదుఃఖం జాయాదుఃఖం పునః పునః, సరసార సాగరందుఃఖమ్” అనుప్రమాణములు దుఃఖహేతు భయరూ

పణముచేయుచున్నవి. ఈభయవిస్తృతిని మహాకవి భర్తృహరి
యీక్రిందిశ్లోకములందు చక్కగ నుల్లేఖించెను :

శ్లో: ఆఘాతం మరణేన జన్మ, జరయా విద్యుచ్ఛలం యావనం
సంతోషోధనలిప్సయా, శమసుఖం ప్రాధాంగనా విభ్రమైః ।
లోకైర్మృతసిభిర్దుణా, వనభువోవ్యాలైర్మృపా దుర్జనైః
ర్థస్థైర్యేణ విభూతిరప్యపహతా గ్రస్తం స కింకేన వా ॥

(వైరాగ్యశతకము-32)

శ్లో॥ గాత్రం సంకుచితం గతిర్విగళితా భ్రష్టాచ దంతావళి
ర్నృప్తిర్నశ్యతి వర్ధతే బధిరతా వక్త్రం చ లాలాయతే ।
వాక్యం నాద్రియతే చ బాన్ధవజనో భార్యా నశుశ్రూషతే
హా! కష్టం! పురుషస్య జీర్ణవయసః పుత్రోఽస్యమిత్రా
యతే॥

(వైరాగ్యశతకము -73)

శ్లో॥ భోగే రోగభయం కులే చ్యుతిభయం విశే నృపాలాద్యయం
మానే దైన్యభయం బలే రిపుభయం రూపే జరాయాభయం
శాస్త్రే వాదిభయం గుణే ఖలభయం కాయేకృతాంతాద్యయం
సర్వం వస్తు భయాన్వితం భవి నృణాం వైరాగ్యమేవాభయమ్.

(వైరాగ్యశతకము-31)

పైనుదాహరించిన ప్రమాణములచే లోకమందెల్లెడల
భయవ్యాప్తి కలదని స్పష్టమగుచున్నది. ఈ భయవ్యాప్తికి
మూలము ద్వైతవ్యాప్తియేయని పైనుదాహరించి యుంటిమి.

ద్వైతవ్యాప్తియనగా పృథక్ భానము లేక భిన్నభావము లేక భేదభావము లేక నానాత్వభావముయొక్క- వ్యాప్తి యని యర్థము. ద్వైతభానముతో (పృథక్త్వముతో) గూడిన యీ జగమంతయు ద్రష్ట-దృశ్యము లేక జ్ఞాత-జ్ఞేయము లేక విషయ-విషయము అని రెండుగా విభజింపదగియున్నది. ఈ రెంటినే “అహం ప్రత్యయార్థము” “త్వం ప్రత్యయార్థము” అని కూడా చెప్పవచ్చును. ఇచ్చట అహం ప్రత్యయార్థమును ద్రష్టగను, త్వం ప్రత్యయార్థమును అహం ప్రత్యయార్థభిన్నమగు త్వంతత్ ప్రత్యయార్థ నానాత్వసముదాయముతో గూడిన దృశ్యముగను ఎఱుంగునది. తత్ ప్రత్యయార్థ సంఘాత దృశ్యమంతయు త్వం ప్రత్యయార్థ బాహుళ్యమేగాని మరొండుగాదు. అహం ప్రత్యయార్థద్రష్టకు భిన్నమగు దృశ్యమయసంఘాతము సమీపస్థమగుచో త్వం ప్రత్యయార్థముగను, దూరస్థమగుచో తత్ ప్రత్యయార్థ (అది, ఆ, వాడు) సంఘాతముగను వ్యవహరింప బడుచుండుటచే దృశ్యమంతయును త్వం ప్రత్యయార్థముగను, ద్రష్ట ‘అహం’ ప్రత్యయార్థముగను నిచ్చట ప్రయోగింపబడినదని గ్రాహ్యము.

జగమున గోచరించు ద్వైతవ్యాప్తి యంతయు పై జెప్పిన అహం ప్రత్యయార్థ, త్వం ప్రత్యయార్థ భేదమునే యాశ్రయించి యున్నది. ‘అహం ప్రత్యయార్థ త్వం ప్రత్యయార్థ’ భేదస్ఫూర్తి లేని తరి విశ్వమంతట ద్వైతభయభానములే పొసగుటకు తావులేదు.

దేహకాల పరిచ్ఛిన్నమును, షడ్భావవికారయు క్తమును దేహేంద్రియ ప్రాణ మనోభిమానయు క్తమును కించిజ్ఞమును అగు 'అహంప్రత్యయార్థము' (నేనుఅ నెడి ద్రష్టృభావము) స్ఫురించి సంతనే అన్యలక్షణయు క్తమైన త్వం ప్రత్యయార్థము (నీవుఅ నెడి దృశ్యార్థజ్ఞానము) యొక్క పృథక్త్వస్ఫూర్తి అగుచున్నది. ఈరీతి 'అహం,త్వం' ప్రత్యయార్థముల పృథక్త్వభావమే భయభావమునకు మూలాశ్రయము. 'అహం,త్వం' ప్రత్యయార్థములు ఏక దేశీయములుగాక భిన్న దేశస్థములగుటచే నీ రెంటికిని ఐక్యము పొసగ నేరదు. భిన్న దేశస్థములగుటచే ఈరెండును పృథక్త్వమును అన్యోన్యసంఘర్షణ సంబంధవర్తనమునుమాత్రమే కలవిగా అగుచున్నవి. (They affect and exist in terms of relation to each other.) ఈ 'అహం,త్వం' ప్రత్యయార్థముల అన్యోన్యసంఘర్షణ సంబంధమే పరస్పరబాధాజనకమైన సర్వానర్థములకు భయమునకు స్వరూప, స్వసుఖతిరోధానములకు హేతువగుచున్నది. 'అహం,త్వం' ప్రత్యయార్థములు భిన్న దేశస్థములగుటచే ఈరెంటియెడ ద్రష్టృ-దృశ్య, జ్ఞాతృ-జ్ఞేయ, భోక్తృ-భోగ్యాది సంబంధమును అన్యోన్యైకర్షణాపకర్షణ సంబంధములును భాసించుచున్నవి. ఇట్టి పరస్పరసాంబంధిక ఘర్షణమందు 'త్వంప్రత్యయార్థము' అహంప్రత్యయార్థమునకు విషయమును, భోగ్యమును అగుచుండ సమవిషయరూపములైన సుఖమఃఖ, ప్రియప్రియ, అనుకూలప్రతికూలాద్యనుభవములు 'అహం' ప్రత్యయార్థజ్ఞాతకు చేకూరి స్వస్వరూప స్థితిని బోధిం

చుచుండును. విషమరూపమైన దుఃఖ, అప్రియ, ప్రతికూలాద్యనుభవములెటుల బాధాజనకమో, సమరూపమైన సుఖ, మోద, ప్రీయ, అనుకూలాద్యనుభవములుకూడ మోహశోకాస్పదములగుటచే అట్లే బాధాజనకములుగా నెరుంగనగును. అహం, త్వంప్రత్యయార్థ సముదయమంతయు పరిచ్ఛిన్నమును పఙ్గాపవికార యుక్తమును క్షరమును అగుటచే 'త్వం'ప్రత్యయార్థసంఘాత సంగానుభవములను క్షణప్రభవసములై 'అహం' ప్రత్యయార్థజ్ఞాతకు సంయోగవియోగ మోహశోకాది ఫలానుభవవికల్పములను జనింపజేసి బాధించును. కావున 'త్వం' ప్రత్యయార్థ సంఘాతసంగజనితమగు సమవిషమఫలానుభవమంతయు బాధాజనకముగా నెఱుంగునది. ఈవిషయమునే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీతయందెట్లు ప్రబోధించెను.

“ధ్యాయతో విషయాన్వంశః సంగస్తేషూపజాయతే |
సంగాత్సంజాయతే కామః కామాత్కోరోభిజాయతే ||
(గీత. 2-62)

“క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతివిభ్రమః |
స్మృతిభ్రంశాద్బుద్ధినాశః బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి || (2-63)

పైనుదాహరించిన విషయమును బట్టి 'అహం-త్వం' ప్రత్యయార్థస్ఫురణయును వాని అన్యోన్యసాంబంధిక పరస్పరమును సమస్తజ్వేతవ్యాప్తికిని భయభానమునకును మూలమని విదితమగుచున్నది. కాని యిచట వేరొక సూక్ష్మవిషయము

గమనింపవలసియున్నది. “అహం-త్వం” ప్రత్యయార్థములరెండిటిలో “అహం” ప్రత్యయార్థమే “త్వం” ప్రత్యయార్థమునకు కూడ మూలమగుచున్నది. ప్రతివ్యక్తికిని స్వకీయమగు ‘అహం’ ప్రత్యయార్థస్ఫురణమైచపిదపనే పరకీయమగు ‘త్వం’ ప్రత్యయార్థస్ఫూర్తి కలుగుచున్నది. అనగా ‘అహం’ ప్రత్యయార్థజాగ్రత్తానంతరమే త్వం ప్రత్యయార్థభానము చేకూరుచున్నది. ఎప్పుడు అహం ప్రత్యయార్థమభావదశనొందుచున్నదో త్వం ప్రత్యయార్థమీకూడ అప్పుడే అభావదశనొందుచున్నది. ‘యత్ర సుప్తో న కంచన కామం కామయతే న కంచన స్వప్నం పశ్యతి’ యని వర్ణింపబడిన సుషుప్తియందు అహం ప్రత్యయార్థముయొక్క అనభివ్యక్తతచే త్వం ప్రత్యయార్థముకూడ అనభివ్యక్తముగనే యుండుచున్నట్లుల ఎల్లరకు విదితమే. త్వం ప్రత్యయార్థము, అహం ప్రత్యయార్థముయొక్క అనభివ్యక్తానన్ధయందు లీనమై యుండి అహం ప్రత్యయార్థమభివ్యక్తమైనవెంటనే తానును అభివ్యక్తమగుచున్నది. కాన త్వం ప్రత్యయార్థసముదయమంతయు అహం ప్రత్యయార్థమునుండి జనించుచున్నట్లుల గ్రహింపదగును. అనగా ద్వైతభయమంతయు ‘అహం’ ప్రత్యయార్థమూలముగా నెరుంగునది. ఈ విషయమునే శ్రీ మచ్ఛంకర భగవత్పాదులిట్లు వివరించిరి.

సంత్యన్యే ప్రతిబంధాః పుంసః సంసారహేతవో దృష్టాః ।

తేషామేకం మూలం ప్రథమ వికారో భవత్యహంకారః ॥

యాసత్సౌత్వస్వస్య సంబంధోఽహంకారేణ నురాత్మనా |
తావన్న తేశమాత్రాపి ముక్తివార్తా విలక్షణా ||

(వివేకచూడామణి 299, 300)

మరియు ఈ విషయమై శ్రుతి ఇట్లు నుడుస్తున్నది.

‘అహంకారాదవివేకః, అవివేకాదభిమానః, అభిమానాద్రాగోదయః, రాగోదయాత్కర్మాణి, కర్మాణా శరీరపరిగ్రహః, శరీరపరిగ్రహోద్దుఃఖమ్’. అహం వృత్తియొక్క పరిచ్ఛిన్నజ్ఞానముచే అఖండాత్మజ్ఞానములేని భేదభావజనకమగు అవివేకమును, అవివేకముచే స్వాశ్రిత, దేహేంద్రియ, ప్రాణమనస్సంఘాతమునెడ “తాను-తనయొక్క” యనెడి తాదాత్మ్యబుద్ధియు, అట్టి తాదాత్మ్యభిమానముచే తాదాత్మ్యసంఘాతమునెడను తదనుకూల బాహ్యవిషయసంఘాతమునెడను అత్యంతానురాగమును (ప్రతికూలసంఘాతమునెడ ద్వేషమును) ఆ యనురాగకారణముచే “కార్పణ్యదోషోపహతస్వభావః” యని అర్జునుడు పల్కిన చందమున ధర్మాధర్మ, కార్యకార్య వివేకశూన్యమైన స్వార్థపూరిత (మరిత) కర్మాచరణమును, (భేదభావయుక్తమగు స్వార్థకర్మాచరణమే సంసృతిమూలమును, అఖండాత్మజ్ఞానప్రతిబంధకమును అగుటచే దురితకర్మాచరణముగా నెఱుంగునది.) కర్మాచరణముచే తత్తత్ఫలాలానుభవసాధనములగు దేహగ్రహణము, దేహధారణచే కర్మఫలాలానుభవ భయరూపమైన ఆధ్యాత్మిక, ఆధిభౌతిక, ఆధి

దైవిక దుఃఖప్రాప్తియు ప్రసరించుచున్నదని పై శ్రుతియొక్క భావార్థము.

ఈ భయావస్థ జీవుల యీప్సితమును, అభీష్టమును, సహజధర్మమునైయున్నదా యనిన అటుగాదు. అభీష్టనస్తు సిద్ధికై సర్వదా ఉత్సుకతీవ్రాన్వేషణయు ప్రయత్నమును స్వాగతహృదయమును ఆవశ్యకములు. కాని భయావస్థయెడ జీవులకాలక్షణములు లేనటుల ప్రత్యక్షమే చాటుచున్నది. భయవిల్పములు వారల నావరించుతఱి సర్వవిధముల తత్ప్ర తీకారచేప్రయే సల్పుటయు, స్వాగతహృదయమునకు మారు ఉద్విగ్నదృష్టితో తద్దూరీకరణసాధనముల నన్వేషించుటయు ఎల్లెడల గాంచుచున్నాము. దైన్యమును, రోగమును, దుఃఖ మును, నాశమునుగల భయావస్థనుగూర్చి ప్రయత్నించువార లనుగాని, ఆహ్వానించువారలనుగాని, సమ్మోదమునొందువార లనుగాని కానము. క్షుద్బాధయందాహరగ్రహణమును, పిపాస తాపమందు స్వాదుజలపానమును, శీతోష్ణాదిపీడలందు తత్తదు పచారములును, రోగబాధయందు ఔషధసేవనయు, దౌర్బల్య మందు పౌష్టికపదార్థసేవనయు, కామాగ్నిసంతాపమందు మిధునసంయోగమును, దారిద్ర్యమందు ధనికాశ్రయమును, శత్రుబాధయందు మిత్రసహాయమును, వియోగాదులందు బం ధుజనాదరమును, క్రూరగ్రహ, మృగ, వ్యాళ, పృశ్చికాది బాధ లందు మంత్ర తంత్ర మణి ఔషధప్రయోగములను, వర్ష,

అశనిపాతాదిభయమందు గృహాలయాది ఆశ్రయమును, మానసికవిచారములందు కేళీవిలాససల్లాపములను, అంధకారమగుదుదీపాశ్రయమును, అజ్ఞానమందు విద్యాధికునాశ్రయమును, వార్ధక్య, మరణబాధలందు సర్వరక్షకశరణయు బడయుచు నిల్లు సర్వోపాయముల భయప్రతీకారమునే జీవులెల్లరు గావించుచుడుట తెల్లమే. పై జెప్పిన క్రియామలన్నియు భయప్రతీకారములగునే కాని భయాహ్వానమనికాని, అభీష్టసిద్ధియత్నమనికాని నుడువరాదు. ఈ విషయమే భర్తృహరిమహాకవి సమంజసముగా నీరీతి వచించెను :

“తృషా శుష్యత్యాస్యే పిబతి సలిలం స్వాదు సురభిః
క్షుధార్తస్సన్ శాలీన్ కబళయతి శాకాదివలితాన్ ।
ప్రదీప్తే కామాగ్నౌ సుదృఢతరమాశ్లిష్యతి వధూమ్
ప్రతీకారో వ్యాధేః సుఖమితి విపర్యస్యతి జనః” ॥

(వైరాగ్యశతకము-19)

పై నిరూపించినచొప్పున ప్రతీకారచేష్టనుబట్టి భయావస్థ జీవులయభీష్టమును, సహజధర్మమును కాజాలదని సుస్పష్టము.

ఇక జీవుల యభీష్టమును, సహజావస్థయు నెది? ఏ సిద్ధికై నిరతోద్యోగులగుచున్నారు? అను ప్రశ్నకు తరము సుగమమే. వైకల్పిక అనర్థరూపమైన భయావస్థకు ప్రతీకారమొప్పుడు సల్పుచున్నారో అప్పుడే తద్విముక్తికిని, తద్భయ

రహిత, నిశ్చల, నిత్య నిరతిశయానంద, స్వస్వరూప, అభయస్థితి సభీష్టించుచున్నారనియు, అదియే వారల స్వస్వరూపమనియు సహజావస్థయనియు అనుమితమగుచున్నది. ఇట్టి అభయస్వరూపమే వారల సహజస్వరూపమును, నిజసత్తాయును నగుట జేసి ఏతచ్చిద్ధిని కోరుచున్నారు. యథార్థముచే నొకానొక వస్తువునెడ ప్రీతి తన యాత్మార్థమేకాని విషయార్థమై కాదు. ఆప్రియపదార్థమందలి నిజాస్థిత్వము తన స్వరూపము గావుననే ఆపదార్థము ప్రియమగుచున్నది. ఎవనికిని తన స్వరూపము కంటెను అనగా తన ఆత్మకంటెను ప్రియపదార్థమెద్దియు నుండజోదు. మరొండు పదార్థముగా గోచరించునది తనకు ప్రియ జనకముగ నున్నచో అపదార్థముయొక్క నిజసత్తాకూడ తన స్వరూపమగుటచేతనే ప్రియమగుచున్నదని గ్రాహ్యము. ‘ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి’ యని బృహదారణ్యక శ్రుతియు, “ఆత్మార్థత్వేనహి ప్రేయాన్ విషయో న స్వతః ప్రియః. స్వత ఏవహి సర్వేషామాత్మా ప్రియతమో యతః” యని వివేకచూడామణియు, (శ్లో॥ 108) నుద్ఘోషించుచున్నవి. కావున జీవుల యభీషమగు పైనిరూపించిన అభయస్వరూపము వారల సహజస్వరూపము కావుననే ప్రియమై, ఈప్రితమై యున్నదనియు, కావుననే తదభయసిద్ధికై జీవులు నిరతోద్యోగులై ప్రవర్తించుచున్నారనుటయు నిర్వివాదాంశము.

ఇక అభయస్వరూపసత్తా నిర్ణయమెట్లును విషయమన్వేషింపదగును. “అహం—త్వం” ప్రత్యయార్థ హేతుసంఘాత

మాతయు భయస్వరూపమని నిరూపించియే యుంటిమి. 'అహం-
త్వం' ప్రత్యయార్థసంఘాతమంతయు నొక సమయమందొకానొక
దేశమందుద్భవమొందుచు, కొండొక సమయమున నశించుచు,
ఆద్యంతరూపము గల్గదై యున్నది. దేశకాలావచ్ఛిన్నమగు నీ
ద్వైతసంఘాతముయొక్క ఆద్యంతములు కొండొక దేశకాల,
విభేదరహిత అవ్యక్తమందు కలుగుచున్నవి.

“అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత ।

అవ్యక్తనిధనాన్యేవ తత్రకా పరిదేవనా ॥” గీత 2-28.

ఆ అవ్యక్త సత్తా స్వరూపమందీ దేశకాలపరిచ్ఛిన్న
ద్వైతస్ఫూర్తి కనకాశములేను. అందీ 'అహం-త్వం' ప్రత్య
యార్థబహుళమైన పరిచ్ఛిన్నతయు, ఖండతయు, క్షరభావ
మును ఉండజాలవు.

“అన్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తస్తమాహుః పరమాం గతిమ్ ।

యం ప్రావ్య సనివర్తంతే తద్దామ పరమం మమ ॥

గీత 8-21.

అందుచే అది ఏకాకారమును, జ్ఞాతృ-జ్ఞేయ, భోక్తృ-
భోగ్యాది సంబంధ వికల్ప రహితమును, అపరిచ్ఛిన్నమును,
అవ్యయమును, అక్షరమును, అభయస్వరూపమునై అఖిండా
కారమున వెలుగొందు తత్త్వమైయున్నది. ఈ అవ్యక్తమందు
ద్వైతస్ఫూర్తి లేనందున అబాధితమై అభయరూపమున వెలు
గొందును. అబాధితమైన ఈ అవ్యక్తాఖిండాభయతత్త్వమే

పరమసత్యమును, సర్వమునకాత్మయు, బ్రహ్మము నా బరగుచున్నది.

ఈ అఖండాభయ అవ్యక్త బ్రహ్మసత్తాను లేదని నిరాకరింప సాధ్యముకాదు. అట్టి నిరాకరణ హాస్యాస్పదము. అఖండబ్రహ్మమే లేదనుచో నిరాకరించువాని ఖండసత్తాయే నిరాకరింపబడవలసి వచ్చును. అవ్యక్తాఖండము మీదనే నిరాకరించువాని ఖండసత్తా ఆధారపడి యుండుటచే అఖండబ్రహ్మసత్తా నిరాకరింప వలనుపడదు. స్వర్ణమే లేదనిన భిన్నాభరణములులేనివగునట్లు మృత్తికాభావముచే ఘటశరావాదు లభావమగునట్లు, జలధియే లేనిచో తరంగ, ఫేన, బుచ్చుదాదుల బహుళతయే లేనియట్లు, అవ్యక్తాఖండ నిత్యాక్షరబ్రహ్మమే లేనిచో వ్యక్త, పరిచ్ఛిన్న, క్షణవిధ్వంసులగు అహం-త్వం ప్రత్యయార్థ సంఘాతస్ఫూర్తియే లేనిదగును. క్షర, వ్యక్త, పరిచ్ఛిన్న, స్ఫూర్తిచేతనే అవ్యక్తాఖండాభయ బ్రహ్మసత్తాసిద్ధి యగుచున్నది. “అసన్నేవ స భనతి|అసత్ బ్రహ్మేతి వేదచేత్ || అస్మి బ్రహ్మేతి చేద్వేద సంతమేనం తతోవిచురితి.” (2-6) “క్వాహ్యేవాన్యాత్కః ప్రాణ్యాత్ | యదేష ఆకాశ ఆనందో నస్యాత్ | ఏష హ్యేవానందయాతి” అని తైత్తిరీయ శ్రుతి (బ్రహ్మపల్లి) బ్రహ్మసత్తా నిరాకరింపరాదని సిద్ధాంతముచేయుచున్నది. మరియు అక్షరాఖండాభయ బ్రహ్మసత్తాను శ్రుతులీకరించిరితిని రూఢిపఱచుచున్నవి.

“సదేవ సోమ్యేదమగ్ర ఆసీత్ ఏక మేవాద్వితీయమ్ (ఛాందోగ్యం 6-2)

“సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” (ఛాందోగ్యము 3-14)

“ఆత్మానా ఇదమేక ఏవాగ్ర ఆసీత్ | నాన్యత్కించనమిషత్ |”
(ఐతరేయ- 1-1)

“సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ” తైత్తిరీయము.

“అచింత్యమవ్యక్తమనంతరూపం శివం ప్రశాంతఅమృతం
బ్రహ్మయోనిం, తమాదిమధ్యాంతవిహీనమేకం, విభుం
చిదానందమరూపమమృతమ్” || (కైవల్యోపనిషత్ 6.)

“యత్తదద్రేశ్యమగ్రాహ్యమగోత్రమవర్ణమచక్షుశ్శోత్రం తద
పాణిపాదమ్ నిత్యం విభుం సర్వగతం సుసూక్ష్మం యదవ్యయం
యదృభతయోనిం పరిపశ్యన్తి ధీరాః” (ముండుక 1-6.)

‘యథోర్థనాభిః సృజతే గృహ్లాతేచ యథాపృథివ్యామోషధయ
స్సంభవన్తి యథాసతః పురుషాత్కేశలోమాని తథాక్షరా
త్సంభవతీహ విశ్వమ్’ | (ముండుక 1-81)

మరియు అబాధితమగు ఈ అభయబ్రహ్మమే సత్యం
బుద్ధం శివం పూర్ణం శాంతం శుభ్రం కేవలం ఆనందం
అనియు, నిర్గుణం నిష్కీయం నిర్మలం నిశ్చలం నిరంజనం
నిర్విశేషం అనుబహువిధనామముల శ్రుతులందు పేర్కొన
బడినది.

ఇక ఘోర, హేయ, అనిష్టరూపసంస్కృతిభయము తొలగి స్వస్వరూపాభయ, బ్రహ్మానందసిద్ధిని బడయు మార్గ మెయ్యది యన నన్నిటికంటె ప్రథమముగ “మహాజనోయేన గతః స పన్థాః” యని సమాధానము చెప్పబడుచున్నది. అనగా మహానుభావులగు తత్త్వదర్శులు అనగా ఋషులు (ఋషయః తత్త్వద్రష్టారః) శ్రుతిరూపప్రమాణముచేతను, స్వానుభవముచేతను నిరూపించిన ఆచరణమే భయసన్యాసము నకు, అభయబ్రహ్మతత్త్వసంసిద్ధికిని మార్గము. కాని “వేదా విభిన్నాః స్మృతయశ్చ భిన్నాః మహామునీనాం మతయశ్చ భిన్నాః” యని చెప్పబడినటుల ఋషులయొక్కయు, శ్రుతుల యొక్కయు మార్గములు పలురీతులుగా కానవచ్చుచున్నవే, అందెయ్యది యుచితాచరణీయమని సంశయము కలుగవచ్చును. కాని పలువిధములుగదోచు నీ ఋషి, శ్రుతి, ప్రోక్త మార్గములందెద్దియును దోషయుక్తముకాక అన్నియు భయసన్యాసము, అభయసంసిద్ధి యనునొకే పరమగమ్యము కలవై యున్నవి. ‘అనంతావై వేదాః’.

‘బహుధాప్యగమైర్భిన్నాః పన్థానః సిద్ధిహేతవః’

‘ఆకాశాత్పతితం తోయం, యథా గచ్ఛతి సాగరమ్
సర్వదేవసమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి’.

‘సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బలాః ప్రవక్షంతి న పండితాః’

‘యత్సంఖ్యైః ప్రాప్యతే స్థానం తద్వ్యక్తైరపి గమ్యతే’

‘యం శైవాః సముపాసతే శివ ఇతి బ్రహ్మేతి వేదాంతినో
 పౌద్ధా బుద్ధ ఇతి ప్రమాణపటవః కర్మేతి మీమాంసకాః ।
 అహ్మన్నిత్యధ జ్ఞేన శాస్త్రనిరతాః కర్మేతి నైయామికాః
 సోయం వో విదధాశు వాంఛితఫలం శ్చైలోక్యనాథో హరిః॥

ఏకం సద్విప్రైః బహుధా వదంతి” ఇత్యాది ప్రమాణములను
 బట్టి దర్శనకారులు తత్త్వద్రష్టలునగు ఋషులకెల్లరకును అభి
 యసిద్ధియే పరమగమ్యమనియు వారలయొక్కయు సాధకుల
 యొక్కయు పూర్వసంస్కారజన్యమానసికస్వభావమునుబట్టి
 యు వారల సాధనాభ్యాసమును బట్టియు, సాధకులయొక్క
 అధికారతారతమ్యమును బట్టియు సాధనోపాయములందు
 మాత్రము వివిధక్రమములుపడేశింపబడినట్లును సాధనోపాయ
 వివిధత్వమనివ్యామనియును ఆవశ్యకమేయనియు విదితమగు
 చున్నది. ఆరోగ్యప్రాప్తియే రోగులందరకును గమ్యమైనను
 వారల రోగవైవిధ్యమునుబట్టి వివిధ ఔషధసేవలను వైద్యుడు
 వారలచే జేయించునట్లు, శ్రుతి ఋషి ప్రోక్షభిన్నసాధనక్రమ
 ములును సాధకుల యధికారతారతమ్యమునుబట్టియు యథో
 చితములై యున్నవనుటలో సందియమావంతయును లేదు.
 కాని రోగి, రోగనిదాననిపుణుడైన ఒక వైద్యునాశ్రయించు
 నట్లు, అభయసంసిద్ధినన్వేషించుసాధకుడును అభయసంసిద్ధి
 యందు స్థితప్రజ్ఞుడై రాజిల్లు నొక సద్గురునాశ్రయించి, తదను
 గ్రహముసంపాదించి, తదుపదిష్ఠ సాధనాక్రమంబులొచరింప
 దగును.

“పరీక్ష్య లోకాన్ కర్మచితాన్ బ్రాహ్మణో నిర్వేదమాయా
న్నాస్యకృతః కృతేనతద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్ఛేత్,
సమిత్పణిశ్శోత్రియం బ్రహ్మనిష్ఠమ్॥” (ముండక. 1-12)

“తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా।
ఉపదేక్ష్యన్తి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్తత్త్వదర్శనః॥ (గీత 4-34)

“ఆచార్యవాన్ పురుషో వేద”

“దుర్లభం త్రయమేవైతత్ దైవానుగ్రహహేతుకమ్।
మనుష్యత్వం ముముక్షుత్వం మహాపురుషసంశ్రియః॥

వివేకచూడామణి - ౩.

ఇత్యాదిప్రమాణములచే సద్గురుసమాశ్రయము సాధకున కవశ్యక ర్తవ్యముగా నిరూపింపబడినది.)

భయవిముక్తియు అభయసిద్ధియును తత్త్వదర్శనలెల్లర మతమని నుడివియేయుంటిమి. అభయసిద్ధి కావలెననిన భయ దూరీకరణమునకై సద్గురుసమాశ్రయమావశ్యకము. సద్గురు సేవచేతను, తదుపదేశవిశేషములచేతను అభయసిద్ధియు ప్రాప్తించును. ఆరోగ్యము పథ్యాపథ్యాదుల రెండిటిపై నాధారపడునట్లు, భయదూరీకరణ - అభయసిద్ధి అనురెండును అవినాభావముగ వర్తించును. అందుచే నీరెండును తోడ్పడ యవలంబనీయములై యున్నవి. పక్షద్వయముతోగూడిన యీమార్గమునే “వైరాగ్యాభ్యాసాభ్యామ్” అని యోగశాస్త్ర కాుడుపదేశించెను. అనిష్ట భయత్యాగమును ఇష్ట అభయా

నుసంధానముచు అవినాభానముగ సాధకునకు ఆచరింపదగిన
నని అభిప్రాయము. ఈ విషయమునే ఈక్రింది ప్రమాణములు
కూడ నిర్దేశించుచున్నటుల కాననగును.

‘వేదాంతవిజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాః సన్న్యాసయోగాద్ యతః
శుద్ధసత్వాః’ (తైత్తిరీయ 4-28)

‘అభ్యాసేనతు కాంతేయ వైరాగ్యేణచ గృహ్యతే ।

(గీత 6-35)

అతో విముక్త్యై ప్రయతేత విద్వాన్ । సన్న్యస్త బాహ్యర్థసుఖ
స్పృహసన్ । సన్తం మహాన్తం సముపేత్య దేశికం
తేనోపదిష్టార్థ సమాహితాత్మా ॥’ (వివేకచూడామణి-8)

‘ముక్తిమిచ్ఛసి చేత్రాత । విషయాన్ విషవ త్యజ ।

క్షుమార్జవదయాతోష సత్యం పీయూషవద్భజ ॥’ (అష్టావక్ర గీత)

‘యాన్యనవద్యాని కర్మాణి, తాని సేవితవ్యాని, నో ఇతరాణి’

(తైత్తిరీయ)

భయదూరీకరణప్రయత్నమే వైరాగ్యమనియు, అభ
యసిద్ధినిగూర్చిన అనుసంధానమే అభ్యాసమనియు నెఱుంగు
నది. ఒక నదీతటమున బంధింపబడిన నౌకను రెండవతటము
నకు చేర్చవలయుననిన తటమునకు బంధింపబడిన బంధనలను
చేదించుటయు, రెండవతటమందలి నిర్ణీత, లక్ష్యస్థానమునకు
తెల్ల సహాయముచే నడుపుటయు అను ద్వివిధరూప ప్రయ
త్నమునలె ఇందును భయదూరీకరణమునుగూర్చు వైరాగ్య

ము, అభయసంసిద్ధిని ప్రతిష్ఠింపజేయు అభ్యాసము అను పక్ష ద్వయమార్గమవశ్యాచరణీయమై యున్నది.

భయదూరీకరణ సాధనమగు వైరాగ్యమునుగూర్చి విచారించెము. వైరాగ్యమనగా అనురాగములేకుండుట. అనగా అనిష్టమును భయకారణమునగు ఏ వస్తుజాతముకలదో దాని యెడ విముఖతయు, నిగ్రహమును వైరాగ్యమనజెల్లును. భయ కారణము ద్వైతభానమేయనియు, ద్వైతభానముండునంతవఱకు భయమనివార్యమనియు, ఈద్వైతభానమునకు పరిచ్ఛిన్న అజ్ఞాన బీజభూతమైన అహం-త్వం'ప్రత్యయార్థభావనయే మూలమని యు"త్వం"ప్రత్యయార్థబహుళతకుపైతము"అహం"ప్రత్యయార్థమే మూలమనియు కించిజ్ఞ త్వాది బీజాజ్ఞానయంతమైన"అహం" ప్రత్యయార్థమే సమస్తద్వైతభానమునకును భయావరణకును ఘోరకారణమగుచున్నదనియు ప్రథమముననే నిరూపించి యుంటిమి.

“తస్మాదహంకారమిమం స్వశక్తిం। భోక్తుర్లభే కంటికవత్ప్రి తీతం॥విచ్ఛిద్య విజ్ఞానమహాసినా స్ఫుటం। భుంక్త్వాత్మ సామాజ్యసుఖం యథేష్టమ్॥ (వివేకచూడామణి- 308)

దీనిచే నీద్వైతభయకారణమెల్ల “అహం” ప్రత్యయార్థ మేననియు ‘అహం’ ప్రత్యయార్థనిగ్రహముచే భయదూరీకరణము సఫలమగుననియు తెల్లమగుచున్నది. ఈ‘అహం’ప్రత్యయార్థమందే సమస్తభేదభయభూతమగు భేదాజ్ఞానము నిహిత

మైయుండి అభివ్యక్తమగుచు జీవుల బాధించుచున్నది. ఈ 'అహం' ప్రత్యయార్థమే మనస్సనియు, చిత్తమనియు, అంతఃకరణమనియు, అంతఃకరణావచ్ఛిన్న చైతన్యమనియుకూడ సాముదాయికముగ, వేదాంతశాస్త్రమున, పలుతావులందు న్యవహరింపబడుచున్నది. 'అహం' ప్రత్యయార్థమే చిత్తమని యోగశాస్త్రమందును, బుద్ధి'యని సాంఖ్యదర్శనమందును న్యవహరింపబడినట్లు కాననగును. పరిచ్ఛిన్నజ్ఞానబీజభూతములు, భయకారణమును అగు ఈ 'అహం' ప్రత్యయార్థనిగ్రహమునే వైరాగ్యమందురు. దీనినే చిత్తనిరోధమని యోగశాస్త్రకారు డును, బుద్ధినిగ్రహమని సాంఖ్యదర్శనకారుడును, అంతఃకరణ లేక చిత్త లేకమనోలయ(నాశము)మని వేదాంతులును, కర్మ త్వత్యాగమని కర్మయోగులును, ఆత్మనివేదనమని భక్తియోగు లును పేర్కొనుచున్నారు. కావున ఎల్లరకును భయనివృత్తికై 'అహం' ప్రత్యయార్థనిగ్రహమనువైరాగ్యము సమృతమును అవశ్యాచరణీయము అని విదితమగుచున్నది.

ఈ 'అహం' ప్రత్యయార్థము సదా, పూర్వవాసనాయుత బలముచేతను, విక్షేపశక్తిమూలమునను, దేహాధ్యాస ద్వైత విషయానురాగములతోకూడినయసంఖ్యాక వృత్తిగూపములో పరిణమించుచు, ఆ వృత్తులబలముచే బహిష్కృతనొంది, స్థూల దేహ, స్థూలవిషయ సారూప్య తాదాత్మ్యాధ్యాస బంధమం దును, తత్తత్సంగత్యజనిత రాగద్వేషాది కర్మపరంపరలం

చును తగుల్కొని తిరుగాడుచుండును. ఈవిధమైన 'అహం' ప్రత్యయార్థ పరిణామమే ద్వైతభయమూలమని నుడివియుంటిమి.

కావున ఈ 'అహం' ప్రత్యయార్థ పరిణామోన్ములనము చే గాని భయోన్ములనము కాజాలదు. భేదప్రత్యయకారణమైన 'అహం' ప్రత్యయమే మిథ్యాజ్ఞానమనబడును. ఈమిథ్యాజ్ఞానముచేతనే భయపాప్తి దుఃఖప్రాప్తి యగుచున్నది. భేదజనకమగు ఈ 'అహం' ప్రత్యయ మిథ్యాజ్ఞానరూపము నివర్తించుచో భయరూపమైన దుఃఖము నివర్తించును. “దుఃఖజన్మవృత్తిదోషమిథ్యాజ్ఞానానాం ఉత్తరోత్తరాపాయే తదనస్తపాయాదపనర్గః” యనునైయాయికుల సూత్రమిచట అన్వయింపదగియున్నది. 'అహం' ప్రత్యయార్థనిర్మూలనమునుగూర్చి శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదుల్లి నిరూపించిరి.

“చిత్తమూలో వికల్పోఽయం చిత్తాపాయే న కశ్చన!

అతశ్చిత్తం సమాధేహి ప్రత్యగ్రూపే పరాత్మని”॥

వివేకచూడామణి 408

ఈపరిణామయుక్త అహంప్రత్యయార్థనిగ్రహమనువై రాగ్యము, బాహ్యము ఆంతరము అనిద్వివిధము. 'త్వం' ప్రత్యయార్థ దృశ్యవిషయ, సంఘాతరూపమైన భాసించుచు, ఇంద్రియ సన్నికర్షణద్వారమున 'అహం' ప్రత్యయార్థమునకు వికల్పమును బాధను ఒనగూర్చు ఆవిషయసంఘాతము నెడను, తత్సంగత్య

కర్మలయెడను, తద్విషయసాంగత్యమునకును, అధ్యాసకును ఆశ్రయమగు దేహేంద్రియాలయెడను 'అహం'ప్రత్యయార్థాభిమాన వ్యాపారమును బోధిక మరల్చుటయే బాహ్యవైరాగ్యమనబడును. ఈనిగ్రహముచే బాహ్యసంఘర్షణచే జనించు భయకారణనివృత్తి యగును. ఈబాహ్యవిషయేంద్రియ వైరాగ్యమునే దమమని వేదాంతశాస్త్రమందు పేర్కొనిరి. ఇక అంతరంగమున భేదాజ్ఞాన బీజభూతమైవర్తించు 'అహం'ప్రత్యయార్థవృత్తిని తద్విక్షేపరూపమగు కామ,క్రోధ,లోభ,మోహ,మద, మత్సర, దంభ, దర్ప, కపట, హింస, శోక, భయాదిసంకల్పములను లోక, దేహ, శాస్త్రాది వాసనలను పొడచూపినపుడెల్ల నిషేధించుచుండుటయే ఆంతరిక వైరాగ్యమనబడును. ఈ ఆంతరికవైరాగ్యమునే వేదాంతశాస్త్రమున శమమని పేర్కొనిరి. దీనిచే ఆంతరిక బీజరూప భయకారణము నివర్తించుచు భయదూరీకరణసాధన సఫలమగుచున్నది. "అహం" ప్రత్యయార్థద్వవిధ పరిణతావైరాగ్యమును శ్రీమచ్ఛంకర భగవత్పాదుల్లువివరించిరి.

“అంతస్త్వో బహిస్త్వో విరక్తస్త్వేవ యుజ్యతే
త్యజత్యంతర్బహిస్సంగం విరక్తస్తు ముముక్షుయా||
బహిస్తు విషయైస్సంగం తథాంతరహమాదిభిః|
విరక్తవన శక్నోతి త్యక్తుం బ్రహ్మణి నిష్ఠితః||

వివేకచూడామణి- 373, 374.

భయకారణమిద్వివిధ పరిణామరూప 'అహం' ప్రత్య
యార్థమందే ఇమిడియున్నదని వివేకించి గ్రహించి తన్నిరోధ
రూపవైరాగ్యమునకు గడంగవలెను.

ఇక అభయసంసిద్ధిహేతువుగు అభ్యాసమును నిర్వచింప
దగును. అఖండాద్వయబ్రహ్మమే అభయరూపముగను జీవుల
యభీష్టముగను స్వస్వరూపముగను ప్రథమమున నిరూపించి
యేయుంటిమి. స్వాత్మరూపమగు నఖండాద్వయబ్రహ్మైక్యా
నుభవసిద్ధి చేతనే అభయసంసిద్ధి కరతలామలకమగుచున్నది.
కావున తత్సంసిద్ధియే సాధనీయము. ఇది చిరతరత్రేధాభక్తి
పూర్వకనిరంతరబ్రహ్మస్వరూపలక్ష్యానుసంధానముచే సిద్ధించు
చున్నది. “స తు దీర్ఘకాల నైరంతర్య సత్కార సేవితో
దృఢభూమిః” (యోగసూత్రము 1-14). “బహునాం జన్మనా
మంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే” (గీత 7-9) అను ప్రమా
ణములు నిరంతర చిరాతరానుసంధానాపశ్యకతను సూచించు
చున్నవి.

ఈ బ్రహ్మనుసంధానక్రమమును శ్రుతి యిట్లు ప్రబో
ధించుచున్నది. “ఆత్మావాఽరే ద్రష్టవ్యః శ్రోతవ్యో మస్త
వ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః”. ఆత్మానుభూతికి (బ్రహ్మనుభూతి)
శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యాసలు క్రమావలంబనీయములని భావా
ర్థము. ఈ విషయమే వేరొక తావున నిట్లు వివరింపబడెను.

‘శ్రోతవ్యః శ్రుతి వాక్యేభ్యో మంతవ్యశోఽపవత్తిభిః ।
మత్వాచ సతతం ధ్యేయో హ్యేతే దర్శన హేతవః॥’

అనగా 'సదేవ సోమ్యేదమగ్రతసీ దేకమేవాద్వితీయం, సర్వం
భిల్వీదం బ్రహ్మ తజ్జలానితి'.

'సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ'

'నాస్త్యప్రజ్ఞం న బహిఃప్రజ్ఞం నోభయతఃప్రజ్ఞం న ప్రజ్ఞాన
ఘనం, న ప్రజ్ఞం నాప్రజ్ఞం, అదృష్టమవ్యవహార్యమగ్రాహ్య
మలక్షణమచింత్యమవ్యపదేశ్యమేకాత్మప్రత్యయసారం ప్రపం
చోపశమం, శాస్త్రం శివమద్వైతం చతుర్థం మన్యంతే స
తత్మా స విజ్ఞేయః'.

'తత్త్వమసి' 'అహం బ్రహ్మస్మి' 'ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ'
'అయమాత్మా బ్రహ్మ' 'జన్మాద్యస్య యతః'. ఇత్యాది
బ్రహ్మస్వరూప నిర్దేశక శ్రుతి వాక్యములను సహేతుకముగ
సద్గురునిద్వారా శ్రద్ధాభక్తిసంయుత సావధానచిత్తముతో
ప్రథమమున శ్రవణము చేయుచుండవలెను. ఇట్లు పలుమారు
బ్రహ్మస్వరూప నిర్దేశక వేదాంతవాక్యార్థములను శ్రవణము
చేయుచుండుటచే మనంబున సదా తద్విచారణయే జనించు
చుండును. ఇట్టి విచారమూలమున బ్రహ్మస్వరూప సత్తాలను
గూర్చిన విరోధ శంకలను 'తత్త్వ సమన్వయాత్' అని బ్రహ్మ
సూత్రకారుడు నిర్వచించినట్లుల శ్రుత శ్రుతివాక్యార్థ సహే
తుక సమన్వయముద్వారా నివారించి బ్రహ్మస్వరూపనిశ్చయ
చిత్తసమాధానమునొందుట మనన మనబడును. ఇట్లుగావించిన
శ్రవణమననములచే నిర్దిష్టమైన బ్రహ్మమందు తీవ్రమైన శ్రద్ధ
యు, భక్తియు జనించును.

ఈ శ్రద్ధాభర్తులు క్రమముగా ధ్యానరూపము చాల్చును. అనగా బ్రహ్మస్వరూప సాక్షాత్కార లక్ష్యమందే లక్ష్యము సమాహిత మగుచుండును. ‘శ్రద్ధా, భక్తి, ధ్యాన యోగాదవేహి’ యని శ్రుతి నుడుపుచున్నది. ఈ లక్ష్య బ్రహ్మ సమాహిత రహస్యవిధిని సద్గురునిచే బడయవలెను. గోగుల తారతమ్యమునుబట్టి వైద్యుడౌషధముల నిచ్చురీతి, సాధకుని మానసికస్వభావ, మందమధ్యమ తీవ్ర అధికార తారతమ్యమునుబట్టి శబ్దప్రతీకధ్యానమో (ఓంకారాది నాదధ్యానము) రూపప్రతీకధ్యానమో (ఓంకారాది సాంకేతిక రూపధ్యానము) భావప్రతీకధ్యానమో (సత్ చిత్ ఆనంద అనంత పూర్ణ ఇత్యాది బ్రహ్మభావధ్యానము) నేతిమార్గపూర్వక వృత్తిరహిత శుద్ధ నిరుపాధిక అమనస్క బ్రహ్మధ్యానమో సద్గురునిచే ఉపదేశింపబడుచుండును. ఈ వివిధ సాధనాక్రమములలో కొన్నిటిని క్రిందిశ్రుతులందు గాననగును.

“ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ ధ్యేయం సర్వ ముముక్షుభిః”

“హిరణ్మయే పరే కోశే విరజం బ్రహ్మ నిష్కలం! తచ్చుభ్రం జ్యోతిషాం జ్యోతి స్తద్యదాత్మవిదో విదుః” (ముండక 2-10)

“సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ యోవేద నిహితం గుహాయాం పరమేవ్యోమన్” (తైత్తిరీయ)

“హృత్పుండరీకంవిరజం విశుద్ధం విచింత్య మధ్యే విశదం విశోకం అనాది మధ్యాంత విహీనమేకం విభం చిదానందమరూప

మమ్మతమ్...ధ్యాత్వామునిర్గచ్ఛతి భూతయోనిం సమస్త
సాక్షిం తమసఃపరస్తాత్” (కై వల్య 6)

“పద్మకోశవ్రతీకాశం హృదయం చాప్యథోముఖమ్. అథో
నిష్ఠ్యావితస్యాంతే నాభ్యాముపరి తిష్ఠతి|జ్వాలమాలాకులం భాతి
విశ్వస్యాయతనం మహత్ |...నీవారశూకవత్తస్వీ పీతాభా
స్వత్యణూపమా. తస్యాశ్శిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవ
స్థితః|స బ్రహ్మ స శివ స్సహరిస్సేంద్రసాక్షిరః పరమస్స
రాట్” (తైత్తిరీయ.)

“పరేణ నాకం నిహితం గుహాయాం బిభ్రాజదేతద్యతయో
విశంతి” (తైత్తిరీయ)

“ఏవస్వయం జ్యోతిరశేషసాక్షీ, విజ్ఞానకోశే విలసత్యజస్రమ్|
లక్ష్మ్యంవిధాయైనమసద్విలక్షణమఖండ వృత్త్యాత్మతయాను
భావయా||” (వివేకచూడామణి- 381)

“తత్సవితుర్వరేణ్యం, భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోయో నః
ప్రచోదయాత్” (గాయత్రి)

“యతో వాచోనివర్తంతే అప్రాప్య మనసా నహ” (తైత్తిరీయ)

“యన్మనసా నమనుతే యేనాహుర్మనో మతమ్|తదేవ బ్రహ్మ
త్వందిద్ధి నేదం యదిదముపాసతే” (కేన- 1-6)

“తైలధారావదచ్ఛిన్నం ధ్యానం.” “నిమిషార్థం స
తిష్ఠన్తి వృత్తిం బ్రహ్మమయీం వినా” యని చెప్పబడినరీతి
అన్యవృత్తులనుండి మరల్చిన అహంవృత్తిని సద్గురూపదిష్ట

బ్రహ్మకారమందే వైలధారావదచ్ఛిన్న ధ్యానవృత్తిలో లగ్నముచేసి చిరతరాభ్యాసము సల్పుచో, అగ్నిదగ్ధకాస్థము చందమున, బీజాజ్ఞాన సహితముగా 'అహం, ప్రత్యయార్థము ధ్యానాగ్నిచే బ్రహ్మమందు లయించి తద్గత సత్తా అఖండాబ్రహ్మైక్యము నొందును. ధ్యానాభ్యాసకృత అహంప్రత్యయార్థలయ పూర్వక అఖండాద్వయబ్రహ్మైక్యమే సమాధి యనబడుచున్నది. 'సమాధిః సమతావస్థా జీవాత్మ పరమాత్మనోః' 'జీవ బ్రహ్మయోరైక్యం సమాధిః' అనిశ్రుతి నిర్వచించుచున్నది. ఈధ్యానాభ్యాసపూర్వక సమాధిప్రాప్తియే 'నిదిధ్యాస' యనబడుచున్నది.

పై జెప్పిన శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యాసలే అభ్యాసమనబడును. ఈ అభ్యాసపశ్యముననే అఖండాభయబ్రహ్మసంసిద్ధి యగుచున్నది. ఈ అభ్యాసమందు బీజసహిత 'అహం'ప్రత్యయార్థ విలయముకూడ నిమిడియుండుటచే వైరాగ్యముగూడ నిందిమిడియున్నది. వైరాగ్యాభ్యాసములు రెండును. అభయ సంసిద్ధి బడయువఱకు అవినాభావముతో వర్తించును. వైరాగ్యము చిత్తశాంతిద్వారా అభ్యాసమునకు సహకారి అగుచుండును. అట్లే బ్రహ్మనుసంధానమును అభ్యాసము బీజసహిత 'అహం'ప్రత్యయార్థవిలయమనబడు వైరాగ్యమునకు తోడ్పడుచుండును. వైరాగ్యములేనిదే బ్రహ్మనుసంధానమందేకాగ్రలక్ష్యము కలుగుట దుష్కరము. అట్లే బ్రహ్మనుసంధానము లేనిదే 'అహం'వృత్తియొక్క చాంచల్యశాంతియు

లయమును దుర్లభము. గాన వై రాగ్యాభ్యాసములు అభయ సంసిద్ధిపఱచు అవినాభావముగ అవలంబనీయములు. వై రాగ్యాభ్యాసములకు సహకారములగు వివిధసాధనసంపత్తులు శ్రుతి, శాస్త్రములందు నిరూపింపబడియున్నవి.

సమాధిలాభముచే భేద, భయమూలమగు బీజాజ్ఞాన సహిత “అహం”ప్రత్యయాన్ధునిజామసంస్కృతియెల్ల, ఆత్యంతికముగ లయించుటయు అఖండానంద ఏకాద్వితీయ బ్రహ్మైక్యము సిద్ధించుటయు, ఈరెంటిమూలమున ఘోరిచ్చైత సంస్కృతిభయ వినిర్ముక్తియు జీవితాభీప్సమును స్వాత్మరూపమును నైన నిరతిశయ సచ్చిదానందాద్వయాభయబ్రహ్మసంసిద్ధియు ప్రాప్తించుచున్నది. ఇదియే జీవితమును సజీవముగ, పరమానందముగ, అమృతరూపముగ, చిన్మయముగ జేయు రాజమార్గము. అభయబ్రహ్మసందానుభూతియొక్క ఘనతను, ధన్యతను శ్రుతులీరితి కీర్తించుచున్నవి :

“బ్రహ్మవిదాప్నోతి పరం! ...సత్యం జ్ఞా మనంతం బ్రహ్మ! యో వేద నిహితం గుహాయాం పరమేవ్యోమక్! సోన్నతే సర్వాన్ కామాన్ సహ బ్రహ్మణా విపశ్చితేతి॥”

‘యతోవాచో నివర్తంతే అప్రాప్య మనసాసహ ।

ఆనందం బ్రహ్మణోవిద్వాన్ । న బిభేతి కదా చనేతి॥’

(తైత్తిరీయ-బ్రహ్మవల్లి)

‘యదాహ్యేనైష ఏతస్మిన్నదృశ్యేనాత్మేననిరుక్తే నిలయ
నేభయం ప్రతిష్ఠాం విందతే । అథసోభయం గతో భవతి॥

యదాహ్యేనైష ఏతస్మిన్నదరమంతరం కురుతే । అథ తస్య
భయం భవతి ॥ తత్త్వేవ భయం విదుషోమన్వానస్య’.

(తైత్తిరీయ-బ్రహ్మవల్లి)

‘సయోహవై పరమం బ్రహ్మవేద । బ్రహ్మైవ భవతి నాస్యా
బ్రహ్మవిత్కులే భవతి । తరతి శోకం తరతి పాపానం గుహా
గ్రంధిభ్యో విముక్తోమృతోభవతి ॥’ (ముండక 3-2-9)

‘భిద్యతే హృదయ గ్రంధిశ్చిద్యంతే సర్వసంశయాః ।
క్షీయంతేచాస్య కర్మాశి తస్మిద్దృష్టే పరావరే ॥’

(ముండక 2-2-8)

కావున ఘోర సంస్కృతిభయ పాశ వినిర్మూక్తిని,
అభయసంసిద్ధిని కోరు నెల్లరును వైరాగ్యఅభ్యాసయుక్త
మగు నీ దివ్య రాజమార్గాశ్రీతులై అభయబ్రహ్మనందనంసి
ద్ధిని బడసి కృతార్థులగుదురుగాక !

“సర్వభూతేభ్యోభయం భూయాత్ !”

తిరుపతి తిరుమలగిరి,
వై కుంఠతీర్థగుహ,
డి. 28-6-1941

ఓం తత్ సత్ !

